阿毗達磨集異門足論卷第八　第

尊者舍利子說

三藏法師玄奘奉　詔譯

四法品第五之三

以若造有損害無損害身語意行則積集增長有損害無損害法若不造有損害無損害身語意行則不積集增長有損害無損害法若積集增長有損害無損害法則感得有損害無損害自體若不積集增長有損害無損害法則不感得有損害無損害自體若感得有損害無損害自體則生有損害無損害世間若不感得有損害無損害自體則不生有損害無損害世間若生有損害無損害世間則觸有損害無損害觸若不生有損害無損害世間則不觸有損害無損害觸若觸有損害無損害觸則受有損害無損害受若不觸有損害無損害觸則不受有損害無損害受由此應言是故我說彼諸有情隨自造業是名黑白黑白異熟業者謂此業是善

不善感可愛非可愛異熟云何不黑
不白無異熟業能盡諸業荅如世尊
爲持俱胝牛戒補剌拏說圓滿當知
若能盡黑黑異熟業思若能盡白白
異熟業思若能盡黑白黑白異熟業
思是名不黑不白無異熟業能盡諸
業此中不黑者謂此業非如不善業
由不可意黑說名爲黑故名不黑不
白者謂此業非如有漏善業由可意
白說名爲白故名不白無異熟者謂
此業非如前三業能感異熟故名無
異熟業能盡諸業者謂此業是學思
能趣損減所以者何謂若學思能趣
損減於前三業能盡遍盡隨得永
盡於此義中意說名業能盡諸業
由此故說不黑不白無異熟業能
盡諸業
四法受者一有法受能感現樂後苦
異熟二有法受能感現苦後樂異熟
三有法受能感現苦後苦異熟四有
法受能感現樂後樂異熟云何法受
能感現樂後苦異熟荅如世尊說苾
芻當知如有一類補特伽羅與喜樂

俱害生命不與取欲邪行虛誑語離
間語麤惡語雜穢語貪欲瞋恚邪見
彼害生命廣說乃至邪見為緣得喜
得樂如是種類身樂心樂是不善不
善類究竟攝受能障通慧能障等覺
能障涅槃是名法受能感現樂後苦
異熟云何法受能感現苦後樂異熟
答如世尊說苾芻當知如有一類補
特伽羅與憂苦俱離害生命離不與
取離欲邪行離虛誑語離離間語離
麤惡語離雜穢語無貪無瞋正見彼
離害生命廣說乃至正見為緣得憂
得苦如是種類身苦心苦是善善類
究竟攝受能引通慧能證等覺能得
涅槃是名法受能感現苦後樂異熟
云何法受能感現苦後苦異熟答如
世尊說苾芻當知如有一類補特伽
羅與憂苦俱害生命不與取欲邪行
虛誑語離間語麤惡語雜穢語貪欲
瞋恚邪見彼害生命廣說乃至邪見
為緣得憂得苦如是種類身苦心苦
是不善不善類究竟攝受能障通慧
能障等覺能障涅槃是名法受能感

現苦後苦異熟云何法受能感現樂
後樂異熟荅如世尊說苾芻當知如
有一類補特伽羅與喜樂俱離害生
命離不與取離欲邪行離虛誑語離
離間語離麤惡語離雜穢語無貪無
瞋正見彼離害生命廣說乃至正見
為緣得喜得樂如是種類身樂心樂
是善善類究竟攝受能引通慧能證
等覺能得涅槃是名法受能感現樂
後樂異熟

四軛者一欲軛二有軛三見軛四無
明軛云何欲軛荅如世尊說苾芻當
知有諸愚夫無聞異生於欲集沒味
患出離不如實知彼於欲集沒味患
出離不如實知故於諸欲中所有欲
貪欲欲欲親欲愛欲樂欲悶欲耽欲
嗜欲憙欲藏欲隨欲著纏壓於心是
名欲軛云何有軛荅如世尊說苾芻
當知有諸愚夫無聞異生於有集沒
味患出離不如實知彼於有集沒味
患出離不如實知故於諸有中所有
有貪有欲有親有愛有樂有悶有耽
有嗜有憙有藏有隨有著纏壓於心

是名有軛云何見軛荅如世尊說苾
芻當知有諸愚夫無聞異生於見集
沒味患出離不如實知彼於見集沒
味患出離不如實知故於諸見中所
有見貪見欲見親見愛見樂見悶見
躭見嗜見憙見藏見隨見著纏壓於
心是名見軛云何无明軛荅如世尊
說苾芻當知有諸愚夫無聞異生於
六觸處集沒味患出離不如實知彼
於六觸處集沒味患出離不如實知
故於六觸處所有執著無明無智闇
眼隨增是名無明軛如世尊說
有情與欲軛　有見軛相應　愚癡爲上首
於生死流住
四離繫者一於欲軛離繫二於有軛
離繫三於見軛離繫四於無明軛離
繫云何於欲軛離繫荅如世尊說苾
芻當知有多聞聖弟子於欲集沒味
患出離能如實知彼於欲集沒味患
出離如實知故於諸欲中所有欲貪
欲欲欲親欲愛欲樂欲悶欲躭欲嗜
欲憙欲藏欲隨欲著不纏壓心是名
於欲軛離繫云何於有軛離繫荅如

世尊說苾芻當知有多聞聖弟子於
有集沒味患出離能如實知彼於有
有集沒味患出離如實知故於諸有中
所有有貪有欲有親有愛有樂有悶
有躭有嗜有喜有藏有隨有著不纏
壓心是名於有軛離繫云何於見軛
離繫如世尊說苾芻當知有多聞
聖弟子於見集沒味患出離能如實
知彼於見集沒味患出離如實知故
於諸見中所有見貪見欲見親見愛
見樂見悶見躭見嗜見喜見藏見隨
見著不纏壓心是名於見軛離繫云
何於無明軛離繫如世尊說苾芻
當知有多聞聖弟子於六觸處集沒
味患出離能如實知彼於六觸處集
沒味患出離如實知故於六觸處所
有執著無明無智不纏壓心是名於
無明軛離繫如世尊說
若斷欲有軛 及超越見軛 遠離無明軛
便得安隱樂 彼於現法中 證得永寂滅
遠離一切軛 必不往後有
四瀑流者一欲瀑流二有瀑流三見
瀑流四無明瀑流云何欲瀑流答除

欲界繫諸見無明諸餘欲界繫結縛
隨眠隨煩惱纏是名欲瀑流云何有
瀑流答除色無色界繫諸見無明諸
餘色無色界繫結縛隨眠隨煩惱纏
是名有瀑流云何見瀑流答謂五見
一有身見二邊執見三邪見四見取
五戒禁取如是五見名見瀑流云何
無明瀑流答三界無智是名無明
瀑流

四取者一欲取二見取三戒禁取四
我語取云何欲取答除欲界繫諸見
及戒禁取諸餘欲界繫結縛隨眠隨
煩惱纏是名欲取云何見取答謂四
見一有身見二邊執見三邪見四見
取如是四見合名見取云何戒禁取
答如有一類於戒執取謂執此戒能
清淨能解脫能出離能超苦樂至超
苦樂邊或於禁執取謂執此禁能清
淨能解脫能出離能超苦樂至超苦
樂邊或於戒禁俱執取謂執此戒禁
俱能清淨能解脫能出離能超苦樂
至超苦樂邊是名戒禁取云何我語
取答除色無色界繫諸見及戒禁取

諸餘色無色界繫結縛隨眠隨煩惱
纏是名我語取
四身繫者一貪身繫二瞋身繫三
戒禁取身繫四此實執取身繫云何
貪身繫答貪者謂於欲境諸貪等貪
廣說乃至貪類貪生是名為貪身繫
者謂此貪未斷未遍知於彼彼有情
彼彼身彼彼聚彼彼所得自體為因
為緣繫等繫各別繫相連相續方得
久住如巧鬘師或彼弟子聚花置前
以長縷結作種種鬘此花用縷為因
為緣結等結各別結相連相續方得
成鬘此貪亦尒未斷未遍知於彼彼
有情彼彼身彼彼聚彼彼所得自體
為因為緣繫等繫各別繫相連相續
乃得久住是名身繫云何瞋身繫答
瞋者謂於有情欲為損害廣說乃至
現為過患是名為瞋身繫者如前說
云何戒禁取身繫答戒禁取及身繫
俱如前說云何此實執取身繫答此
實執取者謂或有執我及世間常此
實餘癡妄或復有執我及世間無常
此實餘癡妄或復有執我及世間亦

常亦無常此實餘癡妄或復有執我
及世間非常非無常此實餘癡妄或
復有執我及世間有邊此實餘癡妄
或復有執我及世間無邊此實餘癡
妄或復有執我及世間亦有邊亦無
邊此實餘癡妄或復有執我及世間
非有邊非無邊此實餘癡妄或復有
執命者即身此實餘癡妄或復有執
命者異身此實餘癡妄或復有執如
来死後有此實餘癡妄或復有執如
来死後非有此實餘癡妄或復有執
如来死後亦有亦非有此實餘癡妄
或復有執如来死後非有非非有此
實餘癡妄如是等名此實執取身繫
者謂此實執取未斷未遍知若彼彼
有情等如前廣說是名身繫

第四嗢拕南曰

四四法有十　謂大種食住　愛不應行問
施攝生自體

有四大種四食四識住四愛四不應
行而行四記問四種施四攝事四生
四得自體

四大種者一地界二水界三火界四

風界此四廣如法蘊論六界中說
四食者一段食或麤或細二觸食三
意思食四識食云何段食或麤或細
謂若段為緣能令諸根長養大種增
益又能滋潤隨滋潤充悅隨充悅護
隨護轉隨轉持隨持是名段食云何
施設段食麤細謂依所資養有情大
小及段漸次施設麤細其事如何謂
如燈祇羅獸等所食為麤尼民祇羅
獸等所食為細尼民祇羅獸等所食
為麤涅弥獸等所食為細涅弥獸等
所食為麤龜鼈魚等所食為細龜鼈
魚等所食為麤餘水生蟲所食為細
復次鳥馬牛等所食為麤羊鹿猪等
所食為細羊鹿猪等所食為麤野干
狗等所食為細野干狗等所食為麤
鳫孔雀等所食為細鳫孔雀等所食
為麤餘陸生蟲所食為細
復次若諸有情食諸草木枝條葉等
彼食是麤若諸有情食餅粥等彼食
是細若諸有情食餅粥等彼食是麤
若諸有情食酥油等彼食是細
復次若諸有情以口業舌攝取段食

用齒咀嚼而吞食之彼食是麁若諸
有情在胎卵中段食津液從臍而入
資養其身彼食是細
復次若諸有情食有便穢彼食是麁
若諸有情食無便穢彼食是細如有
食香酥陁味等雖有所食而無便穢
如是施設段食麁細云何觸食荅若
有漏觸爲緣能令諸根長養大種增
益又能滋潤隨滋潤乃至持隨持是
名觸食其事如何荅如鵝鴈孔雀鸚
鵡鸜鵒春鸎離黃命命鳥等既生卵
已時時親附時時覆育時時溫暖令
生樂觸若彼諸鳥於所生卵不時時
親附覆育溫暖令生樂觸卵便腐壞
若彼諸鳥於所生卵時時親附覆育
溫暖令生樂觸卵不腐壞如是等類
說名觸食云何意思食荅若有漏思
爲緣能令諸根長養大種增益又能
滋潤隨滋潤乃至持隨持是名意思
食其事如何荅如魚龜鼈黿室首摩羅
部盧迦等出至陸地生諸卵已細沙
覆之復還入水若彼諸卵思母不忘
便不腐壞若彼諸卵不思念母卽便

爛壞如是等類名意思食云何識食
巻着有漏識為緣能令諸根長養大
種增益又能滋潤隨滋潤乃至持隨
持是名識食其事如何答如世尊教
頗勒窶那記經中說頗勒窶那當知
識食能令當來後有生起如是等類
說名識食
四識住者一色識住二受識住三想
識住四行識住云何色識住答若色
有漏隨順諸取若彼諸色若過去若
未來若現在或生起欲或貪或瞋或
癡或隨一一心所隨煩惱是名色識
住受想行識住廣說亦尒
四愛者一有苾芻苾芻尼等因衣服
愛應生時生應住時住應執時執二
有苾芻苾芻尼等因飲食愛應生時
生應住時住應執時執三有苾芻苾
芻尼等因臥具愛應生時生應住時
住應執時執四有苾芻苾芻尼等因
有無有愛應生時生應住時住應執
時執云何苾芻苾芻尼等因衣服愛
應生時生應住時住應執時執若此
中衣服者謂毛所成或扇那所成或

芻摩所成或麻所成或建鼓羅所成
或絲所成或綿所成或㲲所成或憍
砧婆所成或突寠羅所成或阿遮爛
陁所成又衣服者謂揔覆衣出著衣
內服衣單裙複裙單掩腋複掩腋衣
如是等種種衣服諸貪等貪執藏防
護堅著染愛是名苾芻苾芻尼等因
衣服愛應生時生應住時住應執時
執云何苾芻苾芻尼等因飲食愛應
生時生應住時住應執時執答此中
飲食者謂五種應噉五種應食五種
應噉者一根二莖三葉四花五果五
種應食者一飰二粥三餅麨四魚肉
五美膳於如是等種種飲食諸貪等
貪執藏防護堅著染愛是名苾芻苾
芻尼等因飲食愛應生時生應住時
住應執時執云何苾芻苾芻尼等因
臥具愛應生時生應住時住應執時
執答此中臥具者謂院宇房堂樓閣
臺觀長廊圓室龕窟廳序草葉等
菴上石等穴又臥具者謂牀座氈褥
眠單臥被氍氀緂罽枕褐机橙荐如
是等種種臥具諸貪等貪執藏防護

堅著染愛是名苾芻苾芻尼等因此
與愛應生時生應住時住應執時執
云何苾芻苾芻尼等因有無有愛應
生時生應住時住應執時執若此中
有者謂五取蘊即是色受想行識
取蘊無有者謂此五取蘊當來斷滅
如有一類作是念言願我當來五蘊
生起復有一類作是念言願我死後
五蘊斷滅於有無有諸貪等貪執藏
防護堅著染愛是名苾芻苾芻尼等
因有無有愛應生時生應住時住應
執時執

四不應行而行者一貪欲故不應行
而行二瞋恚故不應行而行三愚癡
故不應行而行四怖畏故不應行而
行云何貪欲故不應行而行答如有
一類或親教師或軌範師或同親教
或同軌範或隨一一往還親友於僧
衆中有諍事起彼作是念若與師等
共為朋黨便墮非法若與師等不為
朋黨便墮不義雖作是念而為貪欲
所蔽伏故起惡身語是名貪欲故不
應行而行云何瞋恚故不應行而行

答如有一類有恚嫌者於僧衆中有
諍事起彼作是念若助恚嫌於情不
可若為乖反於理有違雖作是念而
為瞋恚所蔽伏故起惡身語是名瞋
恚故不應行而行云何愚癡故不應
行而行答如有一類稟性闇鈍或親
教師或軌範師或同親教或同軌範
或隨一一往還親友於僧衆中有諍
事起彼作是念我今不知是非好惡
但應朋助親教師等彼為愚癡所蔽
伏故起惡身語是名愚癡故不應行
而行云何怖畏故不應行而行答如
有一類或國王親友或大臣親友或
強賊親友於僧衆中有諍事起彼作
是念若我不助有勢力者由是因緣
或失名利或失衣鉢或失身命是故
我今定應朋助有勢力者彼由怖畏
所蔽伏故起惡身語是名怖畏故不
應行而行如世尊說
諸有貪瞋癡　怖故違法者　彼退失名利
猶如黑分月
四記問者一應一向記問二應分別
記問三應反詰記問四應捨置記問

云何應一向記問答若有問言世尊
是如來阿羅漢正等覺明行圓滿善
逝世間解无上丈夫調御士天人師
佛薄伽梵耶佛所說法是善說現見
無熱應時引導近觀智者內證耶佛
弟子衆具足妙行質直行如理行法
隨法行和敬行隨法行耶苦集滅道
是聖諦耶一切行無常耶一切法無
我耶涅槃寂靜耶如是等問有無量
門應一向記世尊是如來阿羅漢廣
說乃至涅槃是寂靜等是名應一向
記問何故此問應一向記答以於此
問若一向記能引義利能引善法能
引梵行能發通慧能生等覺能證涅
槃故於此問應一向記云何應分別
記問答若有問言云何為法得此問
時應分別記法有多種或過去或未
來或現在或善或不善或無記或欲
界繫或色界繫或無色界繫或學或
無學或非學非無學或見所斷或修
所斷或非所斷如是等法有無量門
應分別記是名應分別記問何故此
問應分別記答以於此問若分別記

能引義利能引善法能引梵行能發通慧能生等覺能證涅槃故於此問應分別記云何應反詰記問荅若有問言為我說法得此問時應反詰記法有多種汝問何法為過去為未來為現在為善為不善為無記為欲界繫為色界繫為無色界繫為學為無學為非學非無學為見所斷為修所斷為非所斷如是等法有無量門應反詰記是名應反詰記問何故此問應反詰記荅以於此問若反詰記能引義利能引善法能引梵行能發通慧能生等覺能證涅槃故於此問應反詰記云何應捨置記問荅若有問言世間常耶無常耶亦常亦無常耶非常非無常耶世間有邊耶無邊耶亦有邊亦無邊耶非有邊非無邊耶命者即身耶命者異身耶如來死後有耶非有耶亦有亦非有耶非有非非有耶於如是等不應理問應捨置記謂應記言佛說此問是不應記常無常等不應理故是名應捨置記問何故此問應捨置記荅以於此問

若捨置記能引義利能引善法能引
梵行能發通慧能生等覺能證涅槃
故於此問應捨置記如世尊說
初應一向記 次應分別記 三應反詰記
四應捨置記 於如此四問 知次而記者
引義利善法 及梵行純淨 甚深難降伏
知義非義俱 捨非義取義 審觀名智者
四種施者一者有施施者清淨受者
不清淨二者有施受者清淨施者不
清淨三者有施施者受者俱清淨四
者有施施者受者俱不清淨云何有
施施者清淨受者不清淨答如世尊
說苾芻當知若有施主具淨戒住律
儀有依見有果見依如是見說如是
言決定有施有果異熟能受施者不
具淨戒不住律儀無依見無果見依
如是見說如是言決定無施無果異
熟是名有施施者清淨受者不清淨
何故此施施者清淨受者不清淨答
諸支分諸資粮施者應修集彼支分
彼資粮施者成就諸支分諸資粮受
者應修集彼支分彼資粮受者不成
就是故此施施者清淨受者不清淨

云何有施受者清淨施者不清淨答
如世尊說苾芻當知若有施主不具
淨戒不住律儀無依見無果見依如
是見說如是言決定無施無果異熟
能受施者具淨戒住律儀有依見有
果見依如是見說如是言決定有施
有果異熟是名有施受者清淨施者
不清淨何故此施受者清淨施者不
清淨答諸支分諸資糧施者應修集
彼支分彼資糧施者不成就諸支分
諸資糧受者應修集彼支分彼資糧
受者成就是故此施受者清淨施者
不清淨云何有施施者受者俱清淨
答如世尊說苾芻當知若有施者具
淨戒住律儀有依見有果見依如是見
說如是言決定有施有果異熟能受
施者亦具淨戒住律儀有依見有果
見依如是見說如是言決定有施有
果異熟是名有施施者受者俱清淨
何故此施施者受者俱清淨答諸支
分諸資糧施者應修集彼支分彼資糧
施者成就諸支分諸資糧受者應集
彼支分彼資糧受者亦成就是故此

施施者受者俱清淨云何有施施者
受者俱不清淨答如世尊説迦葉當
知若有施者不具淨戒不住律儀無
係見無果見係如是見説如是言決
定無施無果無異熟能受施者亦不具
淨戒不住律儀無係見無果見係如
是見説如是言決定無施無果無異熟
是名有施施者受者俱不清淨何故
此施施者受者俱不清淨答諸支分
諸資粮施者應修集彼支分彼資粮
施者不成就諸支分諸資粮受者應
修集彼支分彼資粮受者亦不成就
是故此施施者受者俱不清淨如
世尊説

具戒施缺戒　清淨而證法　信業果異熟
是唯施者淨　缺戒施具戒　不淨引非法
謗業果異熟　是唯受者淨　缺戒施缺戒
不淨引非法　謗業果異熟　我説無大果
具戒施具戒　清淨而證法　信業果異熟
我説有大果　信業果異熟　施自所尊重
父母僮僕等　智者咸稱讚　身語意無著
行慈蓋妙行　不求自富貴　而能廣施他
諸有已離欲　施已離欲者　我説如是施

阿毗達磨集異門足論卷第八 第二十一張 弟
財施中寂尊
說一切有部集異門足論卷第八
甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造